

جَوَابُ التَّربِيَةِ العقلية والعلمية في الإسلام

د. متداد يالحبن

الاستاذ بجامعة الرياض

الأول: العقل الهيولاني او العقل بالقوة وهو الجزء المستعد من النفس لقبول معاني الأشياء. والثاني: العقل بالفعل او العقل المستفاد وهو ما يحصل للعالم حين يستطيع ان ينتقل الى الفعل بنفسه اي عند مباشرة العقل للمدركات. الثالث: العقل الفعال وهو المرتبة التي يصل اليها العقل عندما يدرك تلك المعاني وينتزعها فعلاً عن المدركات الخارجية الحسية. (١)

وقسمه الفارابي وابن سينا تقسيماً مشابهاً لتقسيم أرسطو وتعريفه (٢). وقسمه الغزالي الى قسمين أحدهما يراد به العلم بالحقائق. وثانيهما تلك اللطيفة المدركة من القلب (٣).

أما رأي المحدثين ممن علماء النفس في العقل وقدراته فيغلب على تعبيراتهم عن العقل التعبير بالذكاء أو القدرات العقلية وهم يختلفون إختلافاً كبيراً في ماهيته وقدراته.

فقد عرفه سبيرمان مثلاً بأنه: «القدرة على إدراك العلاقات بسيطة كانت أم صعبة

إن أهمية التربية العقلية ترجع إلى تقدم المتعلمين في التعلم أولاً ثم إلى تقدم الأمة في الميادين العلمية المختلفة، ذلك ان التقدم العلمي متوقف على تقدم المتعلمين في التعلم وتقدم المتعلمين في التعلم متوقف على التربية العقلية، ومن ناحية أخرى فإن الثروة العقلية لدى الأمة تعتبر في نظر المرين أكبر ثروة ورأس مال للأمة وباعتبار ان التربية العقلية تؤدي الى نمو العقول وزيادة القدرات العقلية أو الادراكية فان التربية العقلية تؤدي من هذه الناحية الى زيادة أكبر ثروة وأكبر رأس مال في حياة الأمة.

وقبل الدخول في ماهية التربية العقلية في الاسلام يجدر بنا ان نعرف ماهية العقل لأننا ان لم نعرفه فلا نستطيع تربيته فمعرفة الشيء تسبق استخدامه والاستفادة منه.

واذا نظرنا الى وجهات نظر الدارسين لماهية العقل وجدناهم يختلفون فيه إختلافاً كبيراً فقديماً قسم ارسطو العقل الى ثلاثة أقسام:

خفية» (٤).

وعرفه «ركس نايت» بأنه القدرة على اكتشاف الصفات الملائمة للأشياء أو الأفكار وعلاقتها بعضها ببعض. وعرفه ثورنديك بأنه القدرة على مجرد تكوين ترابطات. واقترح ثلاثة مستويات للذكاء المجرد، والذكاء الاجتماعي والذكاء الميكانيكي، ويتضمن النوع الأول استعمال جميع الرموز اللغوية كالأرقام وغيرها. والذكاء الاجتماعي هو القدرة على تفهم الناس ومسايرتهم والفرق بينهما ان الأول موروث بينما يرجع الثاني الى الاكتساب. أما الذكاء الميكانيكي فهو السمة التي تنمو خلال ما يمنح للفرد من فرص تعليمية نتيجة لميوله وذلك على أساس من الذكاء الفطري أو الطبيعي. وعرفه فرومان بأنه القدرة على التعلم. وذكر له أربعة أنماط: الأول هو تكيف الفرد بالبيئة الكلية المحيطة به او بعض نواحيها. الثاني انه القدرة على التعلم. والثالث: أنه التفكير المجرد. والرابع: أنه القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف المادف والتفكير المنطقي والتعامل المجدي مع البيئة (٥).

ويرى ادوارد كلاباريد ان الذكاء هو القدرة على المعرفة والقدرة على التكيف مع الواقع (٦).

وأوسع تعريف لمفهوم الذكاء تم على يدي ثيرستون على أنه قدرة القدرات وموهبة المواهب والمحصلة العامة لجميع القدرات العقلية المعرفية الأولية (٧).

ويمكن إجمال رأي المحدثين دون الدخول في كثرة من التفصيلات التي توجد في كتب علم النفس بأن الذكاء أو القدرة العقلية لها

صفات منها الادراك بوجه عام واستيعاب المعلومات وحفظها والعمل بمقتضى هذا الادراك وبمقتضى تلك المعلومات وهذه الناحية الأخيرة أميل الى الحكمة لأن الحكمة هي العمل بالعلم كما تقتضي الأحوال والمواقف.

أما رأي الاسلام في العقل فقد جاءت نصوص متعددة تعبر عن أن العقل قوة مدركة في الانسان خلقها الله فيه ليكون مسئولاً عن أعماله على أساس قدرته للادراك والتمييز بين الحق والباطل والخير والشر والحسن والقبح ثم تكليفه بناء على ذلك ان يتبع طريق الحق والخير والحسن وان يتجنب طريق الباطل والشر والقبح والضلال والانحراف. وعلى الانسان بناء على هذا وذاك ان يستخدم هذه القدرة ويعمل بها كما أرشده خالقه وإلا كانت عاقبته الخسران والهلاك في الدنيا والآخرة ولهذا بين الله تعالى ان سبب الانحراف والضلال هو عدم العمل بمقتضى هدى العقل السليم فقال:

«وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» (٨) وقال تعالى: «يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه» (٩) «أتأمرون الناس بالبر وتنهون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» (١٠) «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» (١١) «أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها» (١٢) «إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» وأهم ما يمكن ان نستخلصه من هذه النصوص وغيرها فيما يتعلق بالعقل هو أن العقل قوة مدركة فطرية في الانسان وأنه يستعمل لثلاثة معان الأول: الادراك، الثاني: العمل بمقتضى

الادراك وهو العقل العلمي أو الحكمة.
والثالث: التعقل القلبي.

والفرق بين الادراك العقلي والادراك القلبي هو أن الانسان يحس بالفرق بين الادراكين من حيث ان ما يدركه الانسان بقلبه غير ما يدركه بعقله، وما يدركه بعقله قد لا يدركه بقلبه اذ أن هناك خصوصية لادراك كل من العقل والقلب فان الادراك العقلي منطوق تسلسلي واستدلالي بينما إدراك القلب مباشر وفجائي وإن إدراك القلب إلهامي واضح كالبيان ولهذا عبر الله عن إدراك القلب بالرؤية فقال تعالى :

«ما كذب الفؤاد ما رأى» (١٤) ولهذا ايضاً قال تعالى في الآية السابقة: «أفلم يسيرا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها» وجاء في آية أخرى قال تعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (١٥)، وينبغي أن نفرق هنا بين القلب المادي الجسمي المعروف وبين القلب المعنوي الذي هو جوهر الانسان وحقيقته كما أن قلب الشيء جوهره وحقيقته أو وسطه الهام.

اذن رؤية القلب غير إدراك العقل ودليل وجود هذا الفرق تجريبي أكثر من أن يكون منطقياً. فالانسان أحياناً قد يشعر بحقيقة في نفسه ولا يجد لها دليلاً منطقياً. وبالعكس قد يجد دليلاً منطقياً على فكرة ولا يطمئن اليه قلبه أو يقتنع به قلبياً.

وغريب أننا نجد من رجال الفكر ممن يؤيد هذه الفكرة ويقتنع بهذا التفريق بين الادراك

القلبي والادراك العقلي من هؤلاء مثلاً الفيلسوف بسكال حيث أنه فرق بين القلب والعقل كوسيلتين للمعرفة قال «فما نعرفه بالقلب لا ندركه بالعقل وما نبرهن عليه لا نراه ولا نلمسه» (١٦).

ثم أن هذا التفريق أمر هام في التعلم في ميدان التفريق بين ما يتعلم بالعقل وما يعلم بالقلب وأخيراً فان ذلك التمييز بين العقل والقلب أمر هام كذلك في ميدان التربية من حيث أن التربية تنمية القدرات والاستعدادات الطبيعية ومنها القدرات العقلية أو الادراكية ولكل هذه القدرات وسائلها التربوية الخاصة بها. كما أن لكل منهما اعراضاً مرضية فالعقل يفقد قدرته الادراكية وكذلك القلب ولهذا قال تعالى «انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» (١٧).

ثم أنه من الأمور الضرورية في ميدان التربية العقلية او الادراكية النظر اليا على انها من الدوافع الطبيعية أو الفطرية في الانسان (١٨) مثل دافع الأمومة أو الوالدية أو ما يعبر عنها بالحاجات الأساسية مثل الحاجة الى الغذاء والحاجة الى التناسل أو التناكح والحاجة الى الانتماء والعطف. فالحاجة الى المعرفة والاستطلاع ترجع الى هذه القدرة الادراكية واعتبر بعض علماء النفس: الحاجة الى المعرفة والاستطلاع من الحاجات الأساسية الطبيعية للانسان (١٩) وعدم تحقيق هذه الحاجة يؤدي الى النقص في النمو العقلي أو الادراكي ثم ان إقناع المتربين بذلك له دور كبير في اندفاعهم نحو المعرفة والاستطلاع.

بعد هذه الجولة في مفهوم التربية العقلية

يجدر بنا بيان أهم جوانب التربية العقلية الإسلامية. ويمكن أن نبرز أهم جوانبها في النقط الآتية:

جوانب التربية العقلية الإسلامية

أولاً: تكوين عقلية علمية مؤمنة:

فكما أن كل فلسفة أو أيديولوجية اليوم تحاول - عن طريق التربية - تكوين عقلية تفكر بمنطقها وتنظر بمنظورها الى الكون والحياة وتقوم الحياة بمعاييرها. كذلك يجب علينا اليوم أن ننشئ أفراد المجتمع ونكونهم عن طريق التربية بحيث يفكرون بالعقلية الإسلامية وينظرون بمنظار الاسلام الى الكون والحياة ويقومون الحياة بمعاييرها. فان التربية تكاد تكون فناً أكثر من أن تكون علماً بحثاً تهتم أكثر ما تهتم بتشكيل الأفراد وصياغتهم على النحو المراد، فان الفلسفة المادية الملحدة والشيوعية اليوم تستطيع أن تشكل أفراد المجتمع حسبما تريد وتشكل عقليتهم بوضع منظار فلسفتها في أعينهم بحيث لا يستطيعون رؤية الحقائق خارج نطاق منظارها وتعتبر كل شيء لا تدخل في إطار ذلك المنظار لا جود لها، وتجعلهم يتحمسون لفلسفتها ويدافعون عنها ويضحون في سبيلها المال والنفس وكل غالٍ اذا اقتضى الأمر.

اننا كذلك يجب أن تشكل أبنائنا ونكون عقليتهم لتصبح عقلية علمية إسلامية بحيث ينظرون الى الكون وما وراءه الى الحياة وما بعد الحياة بالمنظار الاسلامي فيستطيعون رؤية الحقائق العلوية المعنوية والسفلية المادية. وكلما ازدادوا نمواً من الناحية العقلية والعلمية

يستطيعون رؤية الحقائق أكثر ورؤية أدلة الله على الكون أكثر ثم يزدادون إيماناً ورسوخاً في العقيدة وتحمساً لها ودفاعاً عنها وتضحية في سبيلها، عندئذ تتحقق مظاهر أهل العلم في سلوكهم وفي قدرتهم على رؤية أدلة الله في الكون أكثر وصدق الله العظيم اذ قال: «ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم أن في ذلك لآيات للعالمين» (٢٠)

«وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» (٢١) أولئك العلماء الذين ينظرون الى مخلوقات الله بالمنظار الرباني وبنور الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم «إتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله» (٢٢) والا فلماذا لا يرى تلك الآيات أولئك العلماء الملحدون لا يرونها لأنهم لا ينظرون بذلك المنظار الرباني ولا بذلك الشعاع الالهي وإنما ينظرون بالمنظار المادي الأسود. لهذا قال الله تعالى «إنما يخشى الله من عباده العلماء» (٢٣) ولعدم تكوين هذه العقلية العلمية المؤمنة لدى المعلمين ورجال العلم نراهم لا يزدادون إيماناً بالله وخشوعاً له كلما ازدادوا علماً بل نرى كثيراً منهم يقولون إيماناً وتمسكاً بالدين وخشوعاً من الله ومنهم من يفقد إيمانه لأنه تعلم في تلك البلاد الأجنبية التي يوضع فيها على أعين المعتملين ذلك المنظار المادي الأسود أو منظار الكفر الذي يجعل الناس لا يرون تلك الأدلة الالهية في السماوات والارض ولا في نفسه ولا في أقرب الأشياء اليه.

ثانياً: تكوين بصيرة

فلما أنزل الله الكتاب بالحق «وبالحق

أنزلناه وبالحق نزل» (٢٤) ورسم طريقاً مستقيماً للناس دعا المعلمين والدعاة الى تبصير الناس ذلك الطريق وتبيان الحقائق المحيطة به وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة لهم بذلك حيث قال تعالى: مخاطباً إياه «قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» (٢٥) وقال تعالى «وابصروهم فسوف يبصرون» (٢٦) وقد جاء الاسلام ببصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليه» (٢٧) قال الامام الفخر الرازي في تفسير الآية والبصائر جمع بصيرة وكما ان البصر أم للدراك التام الكامل الحاصل بالعين التي في الرأس فالبصيرة أسم للدراك التام الحاصل في القلب قال تعالى «بل الانسان على نفسه بصيرة اي له من نفسه معرفة كاملة) وأراد بقوله «قد جاءكم بصائر من ربكم».

الآيات المتقدمة وهي في نفسها ليست بصائر إلا أنها لقوتها وجلالتها توجب البصائر لمن عرفها ووقف على حقائقها. فلما كان هذه الآيات أسباباً لحصول البصائر سميت هذه الآيات نفسها بالبصائر والمقصود من هذه الآية دعوة الى الدين الحق وتبليغ الدلالة والبيّنات فيها. والمراد بالابصار هنا العلم ومن العمى الجهل ونظيره في قوله تعالى «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» (٢٨).

وقال تعالى: «هذه بصائر من ربكم وهدي ورحمة لقوم يؤمنون» (٢٩).

وإذا كانت البصيرة — حسب ما قال الفخر الرازي اسم للدراك التام أو المعرفة الكاملة الحاصلة في القلب فإن على هذه التربية أن تتناول بالرعاية والتنمية مصدر هذا

الادراك كما تتناول العقل بالتربية. والمعرفة القلبية لا تقل أهمية عن المعرفة العقلية بل قد تكون رؤية القلبية أكثر وضوحاً من الرؤية العقلية وهذا عبر الله عن الرؤية القلبية بالبصر.

وكلما كان القلب طاهراً خالياً من الرذائل والذنوب كانت أكثر إنعكاساً عليه. لكنه اذا أهمل وتصدأ وران عليه ما كان يكسبه الانسان من السيئات فإنه يصبح في حالة لا تعكس الحقائق عليه وهذا يشبه بعض الدارسين بالمرأة الصافية في الأصل. ووظيفة القلب أساساً هي معرفة الهدى والضلالة والحرام والحلال والخير والشر ويشير إلى ذلك رسول الله (ص) بقوله «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأبى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربرداً (مزوجاً بياضه بسواده) كالكوز مجخياً (منكوساً) لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكراً الا ما أشرب من هواه» ٣٠

وهذه الحالة الأخيرة هي عمى القلب وبما يؤكد ما نقرره هنا ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدد تفسيره قوله تعالى «ان في ذلك لايات للمتوسمين» ٣١ — حيث قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ الآية السابقة ٣٢ وروي عنه أنه قال «أن الله عبادا يعرفون الناس بالتوسم» ٣٣. قال المنوي في شرح الحديث «اتقوا فراسة المؤمن أي اطلعه على ما في الضمائر بسواطع أنوار أشرفت على قلبه فتجلت له بها الحقائق فإنه ينظر بنور الله» أي يبصر

بعين قلبه المشرق بنور الله تعالى. وأصل الفراسة أن بصر الروح متصل ببصر العقل في عين الانسان فالعين جارحة والبصر من الروح وإدراك الأشياء من بينهما فإذا تفرغ العقل والروح من اشغال النفس أبصرت الروح وأدرك العقل ما أبصرت الروح. ولما عجز العامة عن هذا شغلت أرواحهم بالنفوس واشتباك الشهوات فشغل بصر الروح عن إدراك الأشياء الباطنية ومن أكب على شهواته وتشاغل عن العبودية حتى خلط على نفسه الأمور تراكمت عليه الظلمات كيف يبصر شيئاً غاب عنه. ومعنى المتوسمين في الآية السابقة قال ابن عباس للناظرين وقال مجاهد للمفسرين ٣٤

إذن فعلى هذه التربية أن نحافظ على تلك القلوب الطاهرة وابعادها عن الفساد والفتن التي تجعلها مرضية، كما نحافظ على سلامة الصحة وحمايتها من إصابتها بالجراثيم. فالحماية والحفظ واجب تربوي اذ يجب علينا أيضاً حماية العقول من الأمراض والمسكرات التي تضرها أو تنقص من فعاليتها. ولهذا أيضاً حرم الاسلام الخمر وكل المسكرات، واعتبرت الشريعة حفظ العقل أحد الضروريات الخمسة أو مقاصد الشريعة. ٣٥

وقد إعترف الأطباء وأقروا بأن تناول المواد المخدرة أحد أسباب الأمراض العقلية ٣٦ كذلك قد بين المؤتمر العلمي الدولي المنعقد في بلجيكا عام ١٩٢٨م أضرار الخمر والمخدرات على عقول المدمنين وذرياتهم ٣٧ ثم لم يكتف الأطباء ببيان أضرار المخدرات على العقول بل بينوا أيضاً أضرار الافكار والنيات السيئة على العقول فقال أحدهم «ولكي نكفل لذواتنا

جهازاً عصبياً صحيحاً وجسماً معافى سليماً يجب أن نروض عقولنا على الأفكار الصالحة البريئة من الآثام لأن الأفكار الشريرة الدنسة تضعف العقل وتفسده وتحرقه الى الجنون» ٣٨

ومن هنا ندرك أهمية ما دعا إليه الاسلام من الاستقامة والتقوى ومن النيات والأفكار الصالحة.

وكما يجب تجنب المتربين من أسباب الأمراض العقلية، يجب أن نكزن عندهم أيضاً الوعي العلمي باضرار تلك الأمور التي تؤدي الى الامراض العقلية وتعوق نمو العقل وتقدمه في الكشف عن الحقائق.

ثالثاً: تعليم الحكمة والتنشئة بها:

وقبل بيان أهمية تعليم الحكمة والتنشئة بها يحسن بنا أن نحدد معنى الحكمة. فإذا نظرنا الى معنى الحكمة وجدنا اختلافاً كثيراً بين الدارسين في معناها.

فقد ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى «يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» ٣٩ المعاني الآتية: الإصابة في القول والعمل. حكمة العقل في الدين. معرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. أصل الحكمة ما يمتنع به عن السفه»

وذكر ابن كثير عند تفسير الآية السابقة المعاني الآتية: المعرفة بالقرآن. العلم والفقه والقرآن. خشية الله، العقل، وقال ابن كثير بعد ذلك وقال السدي الحكمة النبوة والصحيح كما قال الجمهور أن الحكمة لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة. ٤٠

وجاء في دائرة المعارف الاسلامية زيادة الى ما ذكرنا رأي البيضاوي بأنها إستكمال

النفس الانسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها. ٤١

وفسرهما أحد علماء اللغة بأنها «معرفة أفضل الاشياء بأفضل العلوم» ٤٢، وفسرهما واحد آخر بأنها «العدل في القضاء والعلم بحقائق الاشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاها» ٤٣ وذكر التهانوي في كتابه كشف اصطلاحات الفنون كثيراً من المعاني لكلمة الحكمة أهمها أنها: علم الحكمة: وتشمل بيان الحكمة العلمية من الحكمة الخلقية والحكمة السياسية والمدنية وبيان الحكمة النظرية ومنها معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به والتكاليف الشرعية ثم قال: هكذا في التفسير الكبير في قوله تعالى «ذلك بما أوحى ربك من الحكمة» ٤٤

ومن تلك المعاني المهمة التي ذكرها التهانوي أيضاً، فائدة ومصلحة تترتب على الفعل ومنها أخيراً المعنى العلمي «وهو علم بما يكون وجوده بقدرتنا واختيارنا» ومنها المعنى النظري وهو علم بما لا يكون وجوده بقدرتنا واختيارنا ٤٥ والحقيقة أن الحكمة تتضمن معظم تلك المعاني التي ذكرها العلماء ولكن المعاني التي اخصها بالذكر هنا هي أن الحكمة علّم على العلم الذي يتناول معرفة قيم الاشياء وقيم المبادئ الاسلامية ومعرفة ما هو ممكن تحقيقه وما هو غير ممكن تحقيقه بقدرتنا واختيارنا ومعرفة أسرار الموجودات والمقاصد من إيجادها وخلقها على ذلك النحو دون نحو آخر.

ومعرفة ما هو أفضل في كل شيء وفي كل سلوك في الميادين المختلفة والعمل بموجب تلك المعرفة اليقينية الراسخة وتحكيم العقل والارادة

الدينية وتطبيق العلم في المشكلات والقضايا.

وتعليم الحكمة والتنشئة بها مهم في ميدان التربية العقلية، لأنها من الوسائل المهمة والعوامل الدافعة الى تكوين شخصية عاقلة حكيمة يتفاعل مع ما يتعلم من الحقائق العلمية ويندفع إلى تطبيقها في حياته العلمية في المجالات المختلفة، ويسعى باستمرار إلى ما هو أفضل في كل شيء، في حق نفسه وحق أمته، ثم أنه لا يخضع في تفكيره وسيره وعلمه لنزواته وشهواته. ولا يكفي مجرد تعليم الحكمة بل لابد مع ذلك من التنشئة بها في مختلف مراحل تربية الانسان، لأن الانسان إن لم يمارسها لا يستطيع أن يكتسبها ولا يستطيع أن يقدر قيمتها حق قدرها. ثم أن التنشئة بها تكون عند المتربي الارادة الحكيمة التي لا يمكن أن تتكون من الناحية العملية بدون ممارستها والتنشئة بها.

فلذا إزداد الانسان علماً بالحكمة وسلوكاً وإرادة يستطيع أن يتصرف تصرفاً حكيماً بالرغم من الظروف المختلفة والعوامل الدافعة الى الخروج عن الحكمة عندئذ يتحقق مغزى قول الله تعالى: «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» وخاصة إذا علم الانسان حكمة المبادئ الاسلامية وقيمها المختلفة كان أكثر اندفاعاً لها وتمسكاً بها.

ولهذه الأهمية للحكمة ذكرها تعالى مقارناً بالقرآن ومقارناً بالكتب السماوية أيضاً في قوله تعالى «وإذ علمتمك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل» ٤٦

ولهذا أيضاً أرسل الرسول بهدف تعليم الكتاب وتزكية النفوس وتعليم الحكمة كما ذكر الله تعالى في قوله «كما أرسلنا فيكم

رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم
تكونوا تعلمون» ٤٧

ثم دعا الاسلام إلى أن تكون الدعوة في
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة فقال تعالى
«أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
الحسنة» ٤٨ وقد ذكرت كلمة الحكمة في
القرآن الكريم أكثر من عشرين مرة في أماكن
مهمة في كل مكان يحمل أسراراً معينة تحتاج
الاهتمام بها وأخذ العبرة منها.

ومن تلك الاماكن والمواقع ما ذكر في
ميدان التربية ومنها في ميدان تربية الرسول
(صلى الله عليه وسلم) وهي قوله تعالى:
«ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة».
ومنها ما ذكر أيضاً بصدد تربية لقمان الحكيم
لأبنيه حيث قال تعالى «ولقد آتينا لقمان
الحكمة أن أشكر الله ومن يشكر فإن الله غني حميد. وإذا
قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك
بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا
الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن
وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك الى
المصير.... يا بني إنها إن تك مثقال حبة
من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات
أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف
خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف
وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان
ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك
للناس ولا تمشي في الأرض مرحاً إن الله لا
يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك
واغضض من صوتك ان أنكر الاصوات
لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم

ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم
نعمه ظاهرة وباطنه. ومن الناس من يجادل
في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب
منير» ٤٩

فإن حكمة لقمان التربوية تظهر في هذه
الآيات القليلة الموجزة، وباعتبار أن الحكمة
تقتضي معرفة حقيقة الشيء وأسراره والعمل
بموجبها فإن في تربية لقمان تكتنف أسرار
تربية الانسان قيادته والتحكم في مسيرته، وما
لم يصل الناس إلى سر الشيء لا يعتبرون أنهم
قد عرفوا معرفة حقيقية وبدون معرفة حقيقة
الشيء لا يمكن الوصول إلى الهدف، ولهذا
بالرغم من تقدم الدراسات التربوية في كثير
من جوانبها لا يزال الناس لم يكتشفوا حكمة
التربية الاساسية أو سر تربية الانسان تربية
أساسية ولهذا فإن كليات التربية في العالم لم
تستطيع تحقيق أهدافها الاساسية ولم توفق في
قيادة الانسانية قيادة حكيمة ولم تستطع تلك
الكليات تكوين علماء عقلاء وحكماء.

إن سر قيادة الانسان وتربيته وفقاً لتربية
لقمان تكمن في إدخال عقيدة قوية راسخة في
قلبه وعقله أولاً بحيث يؤمن بها ويتفاعل
معها. ذلك أن العقيدة قوة محركة وموجهة في
الوقت نفسه وهي في الوقت نفسه طاقة قوية لا
تنفذ تجبر الانسان على السير في طريق معين
دون الطرق الأخرى.

لهذا نجد لقمان الحكيم يبدأ بتربية ابنه
أولاً بغرس تلك العقيدة في نفس ابنه عقيدة
التوحيد الخالية من كل شك ومن كل شرك،
ويتبع ذلك بذكر أوصاف الله يصور بها عظمة
الله وعلمه الدقيق وقدرته الهائلة تصوراً يرتش
له الوجدان وتقشعر له الجلود.

في العالم الاسلامي عن التمسك بالمبادئ
الاسلامية الجاهل بحكمة الأحكام التشريعية
لهذا الدين. ولهذا كله يجب الاهتمام بالتربية
بالحكمة في ميدان التربية الاسلامية.

**رابعاً: تكوين العقلية العلمية بتعليم العلوم
المختلفة:**

ذلك ان تعليم العلوم يؤدي الى النمو العقلي
لدى المتعلمين ثم ان العلم له دور كبير في
ترقية الحياة الانسانية وتنويرها وتحقيق الرفاهية
وفهم الحياة والكون والوجود والحقائق كما انه
غذاء العقل فإن غريزة العقل تدفع الانسان
الى المعرفة (٥٤)، كما تدفع كل غريزة في
الطبيعة الانسانية الى ما خلقت من أجله «وانه
الوسيلة الوحيدة لكشف أسرار الكون» وأخيراً
فإنه من أهم الطرق للوصول الى الله سبحانه
وتعالى اذا طلبه الانسان على النهج الاسلامي.

ولذلك شجع الاسلام أولاً: على العلم
وذلك بوسائل مختلفة منها: عن طريق رفع قيمة
العلماء، فقال تعالى «هل يستوي الذين
يعلمون والذين لا يعلمون» (٥٥) وقال،
«يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
العلم درجات» (٥٦).

وقال الرسول: (ص) «ان العلماء ورثة
الأنبياء» (٥٧) وقال أيضاً: «ان العالم
ليستغفر له من في السموات ومن في
الأرض» (٥٨).

واذا كان هناك أمر يمكن أن يفضل به
انسان على انسان آخر في نظر الاسلام إنما
يكون ذلك بأحد ثلاثة أشياء أحدها بالعلم لما
سبق قوله تعالى «هل يستوي الذين يعلمون
والذين لا يعلمون» والثاني بالايان «يرفع
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم

ومن خلال ذلك يث في روح إينه مراقبة
الله لافعاله وعدالته في جزائه بحيث لا يضيع
عمل مهما كان صغيراً ولا يغيب عنه. وبعد
الانتهاء من جانب العقيدة بدأ يعلمه العبادات
وفعل الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر والصبر على ما يصيبه في سبيل ذلك من
نصب ووصب وجهه وتعب لأن ذلك من
الأمر العظيمة.

ثم ينتقل بتعليمه الآداب الاجتماعية
وطريقة الكلام حتى المثي في الطرقات.

ثم بعد ذلك ينتقل الى كشف أسرار
مخلوقات الله وكيف أنه سخرها لعباده وكيف
أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، لأن رؤية
كثرة أنعم الله يدفعه الى الخضوع له والحياء من
عصيانه، وأخيراً ينذره من الجدل بغير علم
ومن اتباع طريق بغير هدى ولا كتاب عن
طريق إنذار الآخرين الذين يفعلون ذلك.

ومن كل هذا نقرر أن من مميزات التربية
العقلية الاسلامية انها تربية حكيمة وهي في
الوقت نفسه ميزة للشخصية الاسلامية التي يراد
تكوينها عن طريق التربية الاسلامية
المتكاملة.

ولهذا كله نرى الرسول (صلى الله عليه
وسلم) يشجع على طلب الحكمة قائلاً:
«الحكمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو أحق
بها» (٥٠) وفي رواية أخرى الكلمة الحكمة
ضالة المؤمن (٥١) وقال «لا حسد إلا في
اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في
الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها
ويعلمها» (٥٢) وقال أيضاً... نعم المجلس
مجلس ينشر فيه الحكمة (٥٣) ثم اننا يجب أن
نعلم ان من أسباب انصراف كثير من المسلمين

درجات». والثالث بالأخلاق، قال تعالى «أم نجعل المتقين كالفجار» (٥٩) «إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي حميم» (٦٠)، وإذا اجتمعت هذه الصفات في الإنسان فهو خير إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء فقال تعالى «ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين» (٦١).

«الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار» (٦٢).

«إنما يخشى الله من عباده العلماء» (٦٣) «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» (٦٤) «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكبتنا مع الشاهدين» (٦٥).

ومن تلك الوسائل أيضا تشجيع المعلمين إلى التعلم لأن العلم لا ينال إلا بالسعي والجهد في سبيله ومن هنا كان تشجيع الناس إلى طلب العلم فقال الرسول (ص) «من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة» (٦٦) وقال «إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم - وفي رواية - رضاء بما يصنع» (٦٧) وطلب الإسلام أن يسعى طلاب العلم إلى بلاد أخرى إن احتاجوا فقال تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا

رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» (٦٨).

وطلب (ص) من أهل البلاد التي يفد إليها طلاب العلم أن يسهلوا لهم السبل للتعلم فقال الرسول (ص) «إن رجلا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا» (٦٩) ومن جهة أخرى طلب من المعلمين أن ييسروا الطرق ولا ينفروا المتعلمين من التعلم فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) «علموا ويسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا» (٧٠) وقال أيضا «علموا وبشروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت» (٧١)، أي إذا حصل من المتعلم ما يزعج فلا تشتموا ولا تدمروا لأن السكوت يجعله يسكت وهذا أسلوب من أساليب التربية الحديثة في التعليم.

ومن تلك الوسائل كذلك تشجيع المعلمين إلى التعليم أو تشجيع من يعلم إلى أن يعلم، لأن سعي المتعلم لا يكفي إذا لم يجد معلما أو أن المعلمين لا يعلمونه» ومن هنا بدأ الإسلام أولا بالتنديد بكتمان العلم، فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» (٧٢) وقال «مثل علم لا ينفع كمثل كتر لا يتفق في سبيل الله» (٧٣).

وكان تنديد الإسلام بكتمان علم الدين أشد فقال تعالى «إن الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم رهم عذاب أليم» (٧٤).

«واذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكمنونه» (٧٥) ولم يكتف بمنع كتمان العلم بل شجع على نشر العلم وتعليم ما يتعلمه وليس من الضروري أن يكون المعلم موظفا في مجال التربية والتعليم بل كل من يتعلم شيئا ينبغي أن يسعى الى أن يعلم ما يتعلمه فمن حضر الى مجلس العلم وتعلم شيئا فعليه أن يبلغه الى من لم يحضر فقال الرسول (ص) «لبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه» (٧٦) وقال الرسول (ص) «تعلموا العلم وعلموه للناس» (٧٧). فمن يتعلم القراءة فعليه أن يعلمها لمن يجهلها وكل من يصل الى مستوى من التعليم فعليه أن يسعى الى تعليم ما تعلمه ومن ذلك يقتضي أن يتحول أفراد المجتمع الاسلامي الى معلمين أو متعلمين وهذا خير وسيلة للقضاء على الجهل والامية وما يؤسف له ان يكون في الأسرة متعلم وتبقى باقي الأسرة جاهلة، فالتعلم هنا مسئول عن تعليم أسرته بل أفراد أقاربه وجيرانه» ولا ينظر منهم أجرا، لأن الله سيعطيه أجره ان لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) «ان مما يلحق المؤمن من عمله علما وعلمه ونشره» (٧٨) وقال أيضا «أفضل الصدقة ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه لأخيه المسلم» (٧٩).

وفي رواية أخرى «من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل» (٨٠)، وقال أيضا «ولئن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي ألف ركعة» (٨١).

ودعا الاسلام الى المساواة في التعليم دون

تفريق بين الذكر والانثى وبين وضع وشريف حتى ولو كان خادما لأن الأمة اذا أرادت ان ترتقي فلا ينبغي أن يترك بعض أفرادها جهالا بل يجب ليسيير الركب الى التقدم العلمي أن يسير جميع أفراد الأمة في نفس الركب وهذا يقتضي أن يساعد بعضهم بعضا في التعلم ولهذا قد أوصى الرسول (صلى الله عليه وسلم) ان يعلم الناس بناتهم وخادماهم. فقال: «ثلاث لهم أجران وأحدهم رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها» (٨٢) وقال «من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن اليهن فله الجنة» (٨٣).

وأمر الرسول (ص) أن يكون المعلم أميناً في التعليم فلا يعلم خلاف ما يعلم ولا يعلم ما يجهله فقال تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» (٨٤) وقال الرسول (ص) «من أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانته» (٨٥).

وخير المعلم هو ان يستفيد من علمه أولا في نفسه وأن يفيد غيره. والعالم الخسران هو الذي لا يستفيد من علمه ولا يفيد غيره ولقد ضرب الرسول (صلى الله عليه وسلم) لذلك مثالا طيبا فقال «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» (٨٦).

خامسا: تكوين روح الالتزام بالعلم والمسئولية العلمية أمام الله.

ولا يكفي تكوين العقلية العلمية المتقدمة ولا يكفي أيضا لتقدم علميا واجتماعيا بمجرد إجادة التعلم والتعليم لأنه لن يغير من الأمر شيئا إذا لم نلتزم بما نتعلم في الحياة العلمية، إذ ما الفائدة من أن يصبح الانسان طبيبا مثلا ولا يراعي قوانين الصحة في حياته العلمية وما الفائدة من أن نتعلم مبادئ الأخلاق ثم لا نلتزم بها في حياتنا، ولهذا إذا لم نكون روح الالتزام بالعلم والأخلاق معا فلا ينبغي أن نعلمهم ولا ينبغي أن يتعلموا العلم من غير أخلاق. ولذلك أمر الاسلام بالالتزام بالعلم فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) «تعلموا تعلموا فاذا علمتم فاعملوا» (٨٧) وقال أيضا «تعلموا العلم وانتفعوا به ولا تتعلموه لتتجملوا به» (٨٨).

والانسان سوف يسأل يوم القيامة عن العمل به فقال الرسول (ص) «لا تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه» (٨٩) وقال «ياحثة العلم اعملوا به فانما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله وسيكون أقوام يعملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم» (٩٠) ثم أئذر الاسلام الذين يتعلمون ولا يعملون بعلمهم بعقاب شديد يوم القيامة فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) «يؤتي بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع اليه أهل النار فيقولون يا فلان

مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتية وأنهى عن المنكر وآتية» (٩١) وقال تعالى تشبيها بمثل هذا الأمر «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» (٩٢) وكل هذا مبني على أساس نظرية مهمة وهي الجمع أو الربط بين نظرية المعرفة ونظرية السلوك أو بين المعرفة والعمل بها وبين العقيدة والعمل بمقتضاها ولهذا نجد بصفة عامة في القرآن الاقتتان بين الايمان والعمل الصالح أو الايمان والتقوى والمكافأة لمن يجمع بين الأمرين فقال تعالى «ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير ممنون» (٩٣) «ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» (٩٤) «ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» (٩٥) لأن العمل هو الدليل على صدق الايمان وهو الذي يجعل الايمان مقبولا، قال تعالى «اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» (٩٦). وكأن الكلم الطيب وهو الايمان لا يصل الى المكان المطلوب إنما يرفعه ويوصله العمل، وقال الرسول (ص) «لا يقبل ايمان بلا عمل ولا عمل بلا ايمان» (٩٧) ذلك انه لا خير في ايمان لا يصل الى مستوى يدفعه صاحبه الى العمل بمقتضاه ولا خير في علم كذلك لا يعمل به وكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يستعيز من علم لا ينفع فيقول «اللهم اني أعوذ بك من اربع من علم لا ينفع وقلب لا يتشبع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع» (٩٨).

ثم ان العمل يعد اختيارا للمعرفة ولا بد من أن يختبر الانسان معارفه ليعرف صحيحها من باطلها. وأخيرا فان العمل وسيلة للتقدم

العلمي لأنه يكشف عن الحقائق ويؤدي الى خبرات باعتباره اختباراً وتجربة للمعرفة والعلوم وبخاصة العلوم العملية لأنها تتقدم بالتجربة ثم ان العمل بالعلم وسيلة لترقية الحياة الانسانية المادية منها والمعنوية وهي القصد من التعلم والتعليم وقصد المجتمع أيضاً لأنه ينفق كل هذه الأموال في مجال التعليم لا لايجاد وظائف للمتعلمين ولا لمجرد التعليم دون هدف .. هذا الى أن فائدة العمل في ميدان التعلم انه عامل لترسيخ المعلومات في الذهن لأنك اذا تعلمت بنية العمل فتهتم بالمعلومات وتكررها خوفاً من أن يكون هناك نقص أو غموض في المعلومات فتؤدي الى نتائج خاطئة في الحياة .

ولهذا كله يجب أن يضع المتعلم في ذهنه اعتباراً من بداية التعلم العمل بما يتعلم اذا أراد من تعلمه أن ينفع نفسه وان ينفع أمته وأن يخدم الانسانية، واذا أراد أن ينقذ نفسه من مسئولية العمل بالعلم عند الله وأخيراً اذا أراد أن ينال مكافأة وثواباً من الله من تعلمه وعمله العلمي .

والا فليرح نفسه من عناء التعلم ولا يضيع شبابه فيه وينصرف الى عمل آخر وليرح أهله والدولة من تكاليف النفقة على تعلمه ... لأن ما ينفق على تعلمه إنما هو من الأموال العامة أو من أموال الأمة عامة .

سادساً: بيان طريقة دراسة الحقائق

من أهم مميزات التوجيه التعليمي في النظرية التربوية الاسلامية انه يوجه المتعلم عند دراسة حقيقة ما إلى أن يدرسها من عدة نواح من حيث ماهية الحقيقة ومن حيث

منافعها ثم من حيث دلالتها والدلالة قد تكون صناعية وقد تكون ابداعية أو جالية .

وتوجيه الاسلام التعلم على هذا النحو له مغزى تربوي وهو انه لا ينبغي أن يكتفي المدارس بمعرفة ماهية الحقيقة التي يدرسها بل عليه أن يقلب فيها نظراته ويدرسها من حيث مدى ما يمكن الانتفاع بها في المجالات المختلفة ومدى ما فيها من دلالات تدل على الابداع والصناعة وما فيها من ابتكار إبداعي وجمالي ليغوص بتلك النظرات والدراسات من الظواهر الى البواطن فاذا استطاع الدارس أن ينتقل الى عالم الاسرار يستطيع عندئذ أن يستكر ويخترع في أي ميدان من ميادين العلم والفن والأدب الذي تخصص فيه .

والدراسة على هذا النحو لها مغزى آخر وهو أن التعلم ليس الغرض منه مجرد حشو الأذهان وإنما هو اشباع حاجة العقل والقلب والعاطفة، فاذا وصل المتعلم الى كل هذه الحقائق تفتح بصيرته وينبض قلبه بالشفافية وترق مشاعره الحساسة وتنشع حيويته فيشعر بالبهجة وجمال الحياة ومن ثم يجد نفسه في عالم جديد كأن لم يكن فيه من قبل يجد فيه كل شيء يرغب فيه ويدرك عندئذ معنى قوله تعالى « الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار» (٩٩) .

واذا وصل الدارس الى هذا المستوى من الادراك والوعي للعالم المحيط به ووعى ما

وراءه من أسرار عندئذ يؤمن إيماناً يقيناً ان لهذا العالم خالقاً يديره فلا يمكن أن يوجد بغير الخلق ولا يمكن أيضاً أن يدوم أمره على هذا النحو بغير تدبيره، وكلما تعمق في العلم وازدادت بصيرته في أسرار العالم وتأمله فيها كلما ازداد خضوعه لله، وصدق الله العظيم اذ قال: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (١٠٠) واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونظلمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين» (١٠١).

هذا هو العالم الذي يريد الاسلام أن تُكوّنهُ التربية ولا يريد الاسلام ذلك العالم الذي يبتكر لبيد الناس ولا ذلك العالم الذي يبتكر طرقاً لامتناس أموال الناس ويخترع طرقاً شيطانية لايقاع الناس أو لازاحة موظف عن وظيفته ليتولى وظيفته، وصدق الرسول (صلى الله عليه وسلم) اذ قال: «أَلَا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شَرَارَ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ خَيْرَ الْخَيْرِ خَيْرُ الْعُلَمَاءِ» (١٠٢).

ولنستعرض الآن بعض الآيات القرآنية التي تشير الى تلك الحقائق من الجوانب المختلفة فعندما أراد الله أن يبين للانسان حقيقة من حقائق علم الجيولوجية الذي يقول ان الأرض كانت ميتة لم تكن عليها آية ظاهرة حيوية فكانت صحراء ملساء عبارة عن تراب فقط في فترة من الفترات. ثم ظهرت فيها النباتات والحيوانات والانسان انه يثير دهشة العلماء لانهم يعلمون ان الانسان لم يخلق هذه الحياة والنباتات والحيوانات المختلفة

فقال تعالى مبيناً قدرته العجيبة والغاية من خلق هذه الأشياء.

«وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكولون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون» (١٠٣)، «أفأرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونوه أم نحن الزارعون» (١٠٤)، ليسأل الانسان نفسه من الذي زرع أول مرة ان كان لابد من زارع.

ولما أراد ان يعبر عن نظام دقيق يقوم على أساسه نظام الأرض والسماء وتدور بها حركة الأفلاك بتعاقب الليل والنهار وما يدل ذلك على الصنعة قال «وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» (١٠٥). «سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون (أي تابعون لنظامه) بديع السماوات والأرض واذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون» (١٠٦).

ولما أراد أن يعبر عن حقيقة فلكية وهي أن الأرض كوكب في الفضاء ليست مستقرة على شيء وان النظام الالهي الدقيق هو الذي يجعلها لا تسقط وانه لا توجد هناك قوة تستطيع ان توقفها اذا أراد الله اسقاطها قال الله: «ان الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا (أي

من أن تزولا) ولئن زالتا ان امسكهما (أي لا يستطيع أحد امساكهما) من أحد من بعده»(١٠٧).

ولما أراد أن يعبر عن حقيقة من حقائق علم الأجنة وهي حقيقة خلق الانسان أو كيفية تكون الجنين مشيراً الى ما يدل على يد تكونه وتصنعه صنعا عجبيا فقال تعالى «انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج»(١٠٨) ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين»(١٠٩)، «نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمتنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون»(١١٠). يقول الأطباء ان الجنين يتكون أول مرة من الخلية الحية أو الحيوان المنوي الآتي من الذكر ثم يلتحق هذا الحيوان بالبويضة الآتية من الانثى والخلية التي تتكون من اجتماع الخليتين الذكرية والانثوية فيها ٤٨ كروموزوما نصفها من الذكر والنصف الآخر من الانثى وكل كروموزوم يتكون من جينات عديدة وهذه الكروموزومات والجينات الأمشاج هي التي تحدد خصائص الطفل الجسمية والعقلية والنفسية الوراثية الآتية من الأبوين ثم تنقسم هذه الكروموزومات الى قسمين وعن طريق النمو تصبح ٩٦ ثم عن طريق هذا الانقسام المستمر يكبر حجم النطفة وبعد أن تصبح في أطراف الرحم تتعلق في جدار الرحم ومن هنا تنتقل من طور النطفة الى طور العلقه ومن ثم سميت علقه اشتقاقا من العلق من معناه التعلق لا من معناه الدم الجامد كما قال المفسرون لأن النطفة كما يقول الأطباء لا تتحول الى دم جامد كما فسر المفسرون ونحن

من حقنا أن نقول ان التفسير ينبغي أن يكون متفقا مع اللغة والعلم(١١١).

وبعد طور العلقه يأتي طور المضغة وهكذا تتسلسل الأطوار الى أن يتكون طفل في أحسن صورة وقد أشار القرآن الى تلك الأطوار لأنها مراحل بارزة وعجيبة اذ كيف يتكون الحيوان المنوي في جهاز الرجل وكيف تتكون البويضة في جهاز المرأة ثم عملية التلقيح وتكون خلية واحدة من خليتين فيها امشاج من خصائص الأب والأم وتفاعل الامشاج أو الكروموزومات والجينات يؤدي الى تكون طفل يتميز عن شقيقه مع أن المصنع واحد والمادة واحدة نحن نعلم ان كل مصنع ينتج انتاجاً واحداً من الصناعة طالما المادة واحدة لكن مصنع الله هنا غريب جدا جدا يحير العقل. ثم يسأل الله الانسان بعد أن يطلعه على هذه الحقائق وما تدل عليه هل الانسان نفسه هو الذي صنع نفسه كلا ثم كلا! اذن هنا يضطر الانسان الى أن يبحث عن صانع وهل يجد غير الله لذلك صانعا ومعكما كما أخبر به عن نفسه «صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خير بما تفعلون»(١١٢).

أما دلالة الحقيقة الجمالية فلها قيمة من الناحية العاطفية الجمالية، والاحساس الجمالي موجود في فطرة الانسان وهو حاجة من حاجاته الأساسية وقد وضع بعض علماء النفس حاجة النفس الى الجمال في الدرجة السابعة من الحاجات الاساسية الطبيعية(١١٣). ثم ان الجمال له قيمة فتزيد قيمة الشيء عندما يقدر ماله من جمال الصنع والابداع. فقد يكون هناك شيء مصنوع ليس فيه جمال الصنع ويمكن أن يقضي الحاجة لكننا نرجع عليه صناعة أخرى أكثر جمالا وندفع ثمننا زائدا

لذلك الجمال. فلو كانت المسألة مسألة مجرد قضاء الحاجة لما دفعنا ثمننا زائدا.

ولقد قدر الله للانسان هذه العاطفة فزاد في خلقه الجمال لاشباع تلك العاطفة وليزيد تقديرنا لما في خلق الله من دلالة الصناعة والابداع وليزيد احساسنا بنعم الله على الانسان، لأنه كلما زاد احساس الانسان بنعم الله عليه دفعه الى شكره له.

ولهذا فقد أشار الله تعالى في كثير من الآيات عندما عبر فيها عن حقائق المخلوقات التي خلقها وأبدع ما خلق وما صنع واتقن صنعه وأبدع خلق السماوات والأرض وزين السماء وأثبت من كل زوج بهيج وما الى ذلك من الأمور التي عاجلناها في بحث آخر بعنوان: التربية الابداعية والجمالية.

سابعاً: مراعاة مبادئ التربية العقلية
فإذا لم تراعى تلك المبادئ لا يمكن تحقيق الهدف من هذه التربية، وأهم تلك المبادئ هي الآتية:

١) مراعاة النمو الطبيعي والثقافي.
ذلك أننا لا نستطيع أن نعلم أية معلومة أو أية فكرة في أية مرحلة فلا بد من مراعاة مستوى المعلومات بالنسبة لمستوى النمو العقلي والعلمي فما لم نراع ذلك لا يستطيع الطالب فهم المعلومات والأفكار التي تقدم اليه وذلك يؤدي الى اعاقه نموه العقلي كما يؤدي الى فقدان الثقة بنفسه وبقدرته العقلية وقد يؤدي الأمر أيضاً الى الوقوف موقفاً سلبياً إزاء تلك المعلومات والأفكار ولهذا قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): وما انت بمحدث حديثاً قوماً لا تبليغهم عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» (١١٤) وقال أيضاً «أمرنا أن نكلم الناس على قدر

عقولهم» (١١٥).

٢) التأكد من استيعاب الطالب للمعلومات واحاطته بها قبل تقديم معلومات جديدة لأن عدم وضوحها في ذهنه يجعلها تبقى مشوهة بحيث لا يستطيع تمييز بعضها عن بعض ولا يستطيع استخدامها في مواقعها ومواضعها عند اللزوم أو عند التطبيق.

ولهذا فإن الله تعالى باعباره مربياً حقيقياً كان يكشف للناس الحقائق ويريهم بكل وضوح وبينه فقال تعالى مثلاً «وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض» (١١٦) وقال تعالى «فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» (١١٧) ثم طلب من رسوله باعباره رسولاً مبلغاً ومربياً أن يبصر الناس الحقائق فقال: «وابصرهم فسوف يبصرون» (١١٨) وذلك «ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة» (١١٩).

٣) تدريب المتعلمين على ممارسة الأفكار وطرق استخدام المعلومات في الميادين العملية وعلى حل المشكلات لأن قيمة الأفكار تظهر في الميادين العملية كما ان الممارسة تكشف للمتعلمين مدى فهمهم ومدى استيعابهم الأفكار والمعلومات ومن ناحية أخرى فإن الممارسة تنمي القدرات العقلية وتعلم كيف يستفيد الانسان من علمه وثقافته في حياته العملية ويحل بها المشكلات التي تواجهه. وعندئذ يعرف قيمة العلم في حياة الانسان ويقدرها حق قدرها وأخيراً الممارسة تجعل المتعلم يتذوق العلم أكثر وأكثر.

ولهذا جعل الاسلام المعلم والمتعلم مسئولين عن تطبيق علومهما في حياتهما العملية كما بينا.

٤) اشارة انتباه المعلمين الى تغيرات الطبيعة وظواهرها المشيرة ذلك ان الكون كله طبيعة مية اذا نظرنا اليه من زاوية الالفه. لكن اذا نظرنا اليه واندھشنا له من زاوية نظرة جديدة وكأننا ولدنا فيه من جديد ولم نكن فيه من قبل وجدنا أنفسنا في عالم جديد ووجدنا لكل شيء صورة حية تثير انتباهنا ومشاعرنا وتدفع عقولنا الى البحث عن أسبابها القريبة والبعيدة التي تحركها وتغيرها. وذلك يحرك عقولنا ويوقظها من سباتها وغفلتها. والذين يحيون حياة عقلية نشطة ومتيقظة هم هؤلاء الذين أثارت ظواهر الطبيعة عقولهم ومشاعرهم واحساساتهم وقلوبهم، والذين لم يندھشوا ولم تبثر عقولهم عاشوا بلداء العقول والمشاعر.

ولهذا كله نجد الاسلام يثير انتباهنا الى الظواهر والقرآن الكريم كتاب الكون والانسان والسنن الكونية والاجتماعية، وقد رأينا أمثلة عديدة في الصفحات السابقة كيف ان هناك كثيرا من الآيات تلفت نظر الانسان الى تلك الظواهر والآيات الكونية.

٥) التوجيه الى الأبحاث العلمية والتشجيع عليها في الميادين المختلفة. لأن الابحاث تجعل الانسان يكتشف نفسه وقدراته وتجعله يرى

الحقائق بنفسه وتكون عنده الثقة عندما يصل الى الحقائق ويكتشفها ويعبر عنها، وذلك من الوسائل التي تدفع الانسان الى الاستمرار في أعمال العقل والبحث عن الحقائق والظواهر المشيرة للانتباه والدهشة. ولهذا نجد في القرآن الكريم دعوة الى النظر والتأمل في الآفاق والسير في الأرض لدراسة آثار الأمم البائدة وأخذ العبرة منها ومن تاريخها.

٦) ارشاد المعلمين الى طرق تنمية القدرات العقلية وطرق المذاكرة العلمية والى الأغذية الضرورية أو الفيتامينات المهمة التي تساعد على نشاط العقل وحيويته وقدرته على العمل لمدة أطول وارشاده الى طرق مقاومة النسيان وكلل الذهن وطرق تجنب الأمراض العقلية المختلفة، ثم ارشادهم الى طرق التعلم التي تؤدي الى نمو القدرات العقلية والطرق التي تؤدي الى الجمود العقلي ليتبعوا الاولى وليتجنبوا الثانية.

وأخيرا يجب ارشادهم الى أفضل طرق التعلم التي تساعد على الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات في أقل وقت وبأقل جهد. حتى يستطيعوا أن يتقدموا عقليا وعلميا (١٢٠).

الموامش

- (١) — كتاب النفس لأرسطو ص ١٠٨ ت. الدكتور أحمد فؤاد الأهواني. عيسى البابي الحلبي. القاهرة ١٩٤٩م.
- (٢) في النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام. ص ٢٠٣ — ٢١١. دكتور محمود قاسم. مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة. الطبعة الثالثة.
- (٣) احياء علوم الدين ٤/٣ مكتبة ومطبعة المشهد
- (٤) سيكولوجية الفروق الفردية ص ١٠٢. الدكتور يوسف الشيخ — دار النهضة العربية. القاهرة ١٩٦٤م.
- (٥) سيكولوجية الفروق الفردية ص ١٠٣ وما بعدها. الدكتور يوسف الشيخ.
- (٦) التربية الوظيفية. ص ١٣٤. ادوارد كلابارد. ترجمة الدكتور محمود قاسم — مكتبة
- الحسيني. القاهرة.

للمباركفوري ٥٥٥/٨ المكتبة السلفية بالمدينة
١٩٦٧ م.

- (٣٤) المرجع السابق ٥٥٥/٨.
(٣٥) الموافقات في أصول الأحكام للإمام الشاطبي
٤/٢ وما بعدها. مكتبة صبيح. القاهرة ١.
(٣٩) العلاج النفسي. حامد عبد القادر ص ١٣٦
دار احياء الكتب العربية بالقاهرة.
(٣٧) آثار الخمور في الحياة الاجتماعية ص ١٩
دكتور أحمد غلوش. من مطبوعات جامعة
الدول العربية.
(٣٨) المرشد الطبي الحديث. ص ٤٤ ألفه مجموعة
من الأطباء. المكتبة الحديثة بيروت.
(٣٩) سورة البقرة ٢٦٩ تفسير القرطبي ٣٣٠/٣
(٤٠) تفسير ابن كثير ٣٣٤/١. مكتبة النهضة
الحديثة ١ ط القاهرة.
(٤١) دائرة المعارف الاسلامية ١٤/٨٠. وزارة
الثقافة والارشاد القومي المؤسسة المصرية
العامة ١٩٦٩ م.
(٤٢) لسان العرب انظر كلمة الحكمة.
(٤٣) دائرة المعارف الاسلامية ١٤/٨ - تاج
العروس ٢٥٣/٨.
(٤٤) كشف اصطلاحات الفنون ١٣٢/٢ تحقيق
لطفي عبد البديع. المؤسسة المصرية العامة
القاهرة ١٩٦٣ م.
(٤٥) المرجع السابق انظر كلمة حكمة.
(٤٦) المائدة ١١٠
(٤٧) سورة البقرة ١٥١
(٤٨) سورة النحل ١٢٥
(٤٩) سورة لقمان ١٣ - ٢٠.
(٥٠) المقاصد الحسنة ١٩١/١ الامام الحافظ
السخاوي. مكتبة الخانجي. القاهرة.
(٥١) سنن الترمذي ٥١/٥ كتاب العلم باب ١٩.
(٥٢) تفسير ابن كثير «تفسير قوله تعالى» «ومن
يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً»
٣٣٥/١.
(٥٣) سنن الدرامي مقدمه ٢٨. التاج الجامع
الأصول لأحاديث الرسول ٥/١ كتاب العلم.
الشيخ منصور علي ناصف، عيسى البابي
الحليي القاهرة ١٩٦٦ م.
(٥٤) يعتبر علماء النفس غريزة العقل من الغرائز
الطبيعية في الانسان (انظر كتاب الانسان
معجزة الخلق ص ٩٣ للدكتور جاد فرج جوده
ص ٩٣).
(٥٥) سورة الزمر (الآية ١٠)

الانجلو المصرية. الطبعة الثانية - القاهرة.

- (٧) الذكاء ص ٢٤٨ دكتور فؤاد البهي السيد -
دار الفكر العربي القاهرة ١٩٦٩.
(٨) سورة الملك ١٠
(٩) سورة البقرة ٧٥
(١٠) سورة البقرة ٤٤
(١١) سورة العنكبوت ٤٣
(١٢) سورة الحج ٤٦
(١٣) سورة الأنفال
(١٤) سورة التجم ١١
(١٥) سورة الأعراف ١٧٩
(١٦) «بسكال» ص ١٣٥. بقلم الدكتور نجيب
بدوي. دار المعارف ٢ ط. القاهرة.
(١٧) سورة الحج ٤٦
(١٨) الاخلاق والسلوك في الحياة ص ٢٤. وليم
مكدوجل. ترجمة جبران سليم ابراهيم. مكتبة
مصر ١٩٦١ م.
(١٩) الانسان معجزة الخلق ص ٩٣. دكتور جاد
فرج جوده، مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة
١٩٧٢.
(٢٠) سورة الروم ٢٢
(٢١) سورة العنكبوت ٤٣
(٢٢) تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذي ٥٥٥/٨
أبواب تفسير القرآن. وأخرجه البخاري في
التاريخ وابن جرير والحكيم الترمذي مرفوعاً:
المكتبة السلفية بالمدينة ١٩٦٧ م.
(٢٣) سورة فاطر ٢٨
(٢٤) سورة الاسراء ١٠٥
(٢٥) سورة يوسف ١٠٨
(٢٦) سورة الصافات ١٧٥
(٢٧) سورة الأنعام ١٠٤
(٢٨) التفسير الكبير ١٣٣/١٣ - ١٣٤. الفخر
الرازي ه المطبعة المصرية القاهرة ١٩٣٣ م.
(٢٩) سورة الأعراف ٢٠٣.
(٣٠) التاج ٣٠٩/٥ كتاب الفن.
(٣١) سورة الحجر ٧٥.
(٣٢) تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذي ٥٥٥/٨
للمحافظ أبي العلي محمد عبدالرحمن
المباركفوري.
(٣٣) أخرجه البخاري في التاريخ وابن جرير وابن
أبي حاتم والحكيم الترمذي، والطبراني
والرازي عن أنس مرفوعاً بلفظ ان الله عبادا
يعرفون الناس بالتوسم «انظر شرح الحديث
السابق تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذي

- (٥٦) سورة المجادلة (الآية ١١)
- (٥٧) التاج ٦٣/١
- (٥٨) المصدر السابق ٦٣/١ كتاب العلم.
- (٥٩) سور ص (الآية ٢٨)
- (٦٠) سورة الانفطار (الآية ١٤).
- (٦١) سورة آل عمران (الآية ١١٤).
- (٦٢) سورة آل عمران (الآية ١٩١).
- (٦٣) سورة العنكبوت (آية ٤٣)
- (٦٤) سورة فاطر (الآية ٢٨)
- (٦٥) سورة المائدة (آية ٨٢).
- (٦٦) التاج ٧٣/١ كتاب العلم.
- (٦٧) سنن ابن ماجه مقدمه ح ٢٢٦ والتاج ٦٣/١.
- (٦٨) سورة التوبة آية ١٢٢.
- (٦٩) التاج ٧٣/١ كتاب العلم رواه الترمذي.
- (٧٠) مسند الامام أحمد ١٥٢/١ كتاب العلم باب الحث على التعليم ح ١٨.
- (٧١) المصدر السابق.
- (٧٢) الجامع الصغير ١٧٣/٢ مختصر سنن أبي داود ٢٥١/١.
- (٧٣) مسند الامام أحمد ١٦١/١ كتاب العلم باب في وعيد من تعلم علما فكتمه.
- (٧٤) سورة البقرة (آية ١٧٤).
- (٧٥) سورة آل عمران آية ١٨٧.
- (٧٦) صحيح البخاري (فتح الباري) ١٦٧/١ كتاب العلم.
- (٧٧) سنن الدارمي مقدمة ٧٣/١ كتاب العلم.
- (٧٨) سنن ابن ماجه مقدمة ح ٢٤٢.
- (٧٩) سنن ابن ماجه ٨٩/١ ح ٢٤٣.
- (٨٠) المرجع السابق ٨٨/١.
- (٨١) المرجع السابق مقدمة حديث ٢١٩.
- (٨٢) صحيح البخاري (فتح الباري) ٢٠٠/١ كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته.
- (٨٣) سنن أبي داود ٣٣٨/٤ حديث ٥١٤٧.
- (٨٤) سورة الاسراء آية ٣٦.
- (٨٥) صحيح البخاري (فتح الباري) ١٦٩/١ كتاب العلم.
- (٨٦) المرجع السابق (فتح الباري) ١٨٥/١ باب فضل من علم وعلم.
- (٨٧) سنن الدارمي مقدمة ٨٦/١ كتاب العلم.
- (٨٨) سنن الدارمي ٨٧/١.
- (٨٩) المرجع السابق ١١٠/١.
- (٩٠) المرجع السابق ٨٩/١.
- (٩١) صحيح مسلم بشرح النووي ١١٨/١٨ كتاب الزهد.
- (٩٢) سورة الصف آية ٣.
- (٩٣) سورة فصلت آية ٨.
- (٩٤) سورة فصلت آية ١٨.
- (٩٥) سورة الشورى آية ٢٦.
- (٩٦) سورة فاطر آية ١٠.
- (٩٧) الجامع الصغير ٢٠٥/٢.
- (٩٨) المستدرک على الصحيحين في الحديث ١٠٤/١.
- (٩٩) سورة ابراهيم الآيات ٣٢ — ٣٤.
- (١٠٠) سورة فاطر الآيات ٢٨.
- (١٠١) سورة المائدة الآيات ٨٣ — ٨٤.
- (١٠٢) سنن الدارمي ٨٧/١ باب التوبخ لمن يطلب العلم لغير الله.
- (١٠٣) سورة يس آيات ٣٣ — ٣٦.
- (١٠٤) سورة الواقعة آية ٦٤.
- (١٠٥) سورة يس آيات ٣٦ — ٤٠.
- (١٠٦) سورة البقرة الآيات ١٦ — ١٧.
- (١٠٧) سورة فاطر الآيات ٤١.
- (١٠٨) سورة الانسان الآيات ٢.
- (١٠٩) سورة المؤمنون الآيات ١٤.
- (١١٠) سورة الواقعة الآيات ٥٧ — ٥٩.
- (١١١) أ — القرآن والطب ص ٣٣ الدكتور محمد وصفي — دار الكتب الحديثة القاهرة، ب — تكوين الجنين ص ٩٨ — الدكتور شفيق عبد الملك — جسم الانسان ص ٩٦ برنارد جلسر ترجمة الدكتور صلاح الدين سلام. دار المعارف. «ط» القاهرة.
- (١١٢) سورة النمل آية ٨٨.
- (١١٣) الانسان معجزة الخلق ص ٩٣ للدكتور جاد فرج جودة.
- (١١٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٧٦/١ صحيح

- مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١١/١ .
(١١٥) كشف الخفاء ومزيل الالباس ٢٢٥/١ .
(١١٦) سورة الأنعام ٧٥ .
(١١٧) سورة ق ٢٢ .
(١١٨) سورة الصافات ١٧٥ .
(١١٩) سورة الأنفال ٤٢ .
(١٢٠) عالجنا هذا الموضوع وبيننا تلك الطرق
بالتفصيل في كتاب توجيه المتعلم في ضوء
التفكير التربوي والاسلامي . دار المريخ -
الرياض ١٤٠٢ هـ .